

إِذْ ﴿فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَعْنَاهَا دَلَّلْنَاهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْإِيمَانِ وَلَكِنْهُمْ اخْتَارُوا طَرِيقَ الْعَمَى وَالْكَفْرِ .

وَيَقُولُ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ :

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْقَائِمُونَ ﴿٧٤﴾﴾

وَفِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ تَصْنِيفٌ آخَرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾﴾

[الأنفال]

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ سُورَةِ الْأَنْفَالِ كَانَ تَصْنِيفُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الْهَجْرَةِ مُبَاشَرَةً ، وَانْتَهَتْ الْهَجْرَةُ ! وَأَصْبَحَ الْجَمِيعُ سَوَاءً ، فَجَاءَ التَّصْنِيفُ الْجَامِعُ فِي آيَةِ التَّوْبَةِ .

لَقَدْ أَوْضَحَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالُ لَمْ تَكُنْ مَقْبُولَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، أَمَّا إِنْ قَامَ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ فَلَهُمْ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ . وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يَصِفُهُمُ الْحَقُّ بِأَنَّهُمْ ﴿أَكْظَمُ دَرَجَةً﴾ ، وَ﴿أَكْظَمُ﴾ صِيغَةُ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ ، وَهِيَ تَعْطَى قَدْرًا زَائِدًا عَنِ الْأَصْلِ الْمَعْتَرَفِ بِهِ ، فَيُقَالُ : فَلَانُ أَعْلَمُ مِنْ فَلَانٍ . وَبِهَذَا يَكُونُ الشَّخْصُ الثَّانِي عَالِمًا ، وَلَكِنْ الشَّخْصُ الْأَوَّلُ أَعْلَمُ مِنْهُ . وَيُقَالُ : فَلَانُ أَكْرَمُ مِنْ فَلَانٍ ، أَيْ أَنَّ الْمَوْصُوفَ الثَّانِيَ كَرِيمًا ، وَالْمَوْصُوفَ الْأَوَّلَ أَكْرَمُ مِنْهُ . وَاللَّهُ

سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا الفوز عنده، فقال:

﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ رَأْوُتُكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [التوبة: ٢٠]

فهؤلاء هم الذين يحصلون على أكبر الأجر عند الله تعالى ، وهم المؤمنون المهاجرون، والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم، والفوز حكم يؤدي إلى أن تأخذ ماتجبه نفسك. فقال الحق موضحاً ما يفوزون به:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ رَأْوُتُكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [التوبة: ٢٠]

ومبادام هؤلاء هم الفاترون، فالفوز إنما يكون في مضمارين اثنين. فالذين يصنعون أموراً خاصة بالدنيا قد يفوزون فيها بدرجة من النعيم، ولكن نعيمهم على قدر إمكاناتهم؛ وهو نعيم غير دائم ؛ لأنه إما أن يزول عنهم بذهاب النعمة، وإما أن يزولوا هم عنه بالموت، إذن فهو نعيم ناقص.

أما الذي يؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لأخرفته، فسوف يفوز بنعيم لا هل قدر إمكاناته، ولكن على قدر إمكانات الله، ولامقارنة بين إمكانات الله وإمكانات خلقه. وفوق ذلك فهو نعيم دائم لا يتركك فيزول عنك، ولا تتركه لأنك في الجنة خالد لا تموت.

ثم يذكر الحق بعد ذلك قوله تعالى :

﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَّهَتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾

إذن فهذا قمة الفوز للقوم الذين يبشرهم الله في هذه الآية بالرحمة منه وبالرضوان المقيم. والبيشارة - كما تعلم - هي نوع من الإعلام بشيء سوف يأتي مستقبلاً ، أي ، أنك حين تبشر إنساناً فأنت تخبره بشيء قادم يسره.

إذن فمائدة البشارة أن تغري الإنسان بسلوك السبيل الذي يحققها، فأنا أبشرك بالنجاح إن استمعت وذاكرت واستمعت للأساندة ، ويشجعك كلامي لتجتهد حتى تحقق هذه البشارة، فكأن البشارة تجعلك تتخذ الوسيلة التي توصلك إليها.

ولذلك فقد قلنا : إن الأسباب والمسببات والعلة والمعلول والشرط والجواب؛ كلها يجب أن نحور بشكل آخر، لأننا كنا نتعلم أن الشرط سبب في الجواب؛ كقولك: «إن تذاكر تنجح»، وعلى ذلك فالشرط هو المذاكرة، وسبب الجواب هو النجاح، ونقول: لا، إن الجواب هو السبب في الشرط لأنك لا تذاكر إلا إذا تمثل لك النجاح بكل ما يحققه لك من فرحة، إذن فالشرط سبب في وجود الجواب واقعاً. والجواب سبب في وجود الشرط دافعاً، أي : أن الدافع لمذاكرتك هو ما يمثل لك النجاح من قيمة مادية ومعنوية. وكل إنسان يرغب في النجاح، لكن النجاح لا يتحقق بالدعاء فقط، بل بالمذاكرة التي تحقق النجاح كواقع. بمعنى أنك لا تذاكر إلا وقد تمثل لك النجاح بمواهبه ومزايده وبمكائنه ويفرح أهلك بك، ويفرحك بنفسك. ولهذا نقول : إن السبب هو الذي يوجد أولاً في الذهن.

ومثال آخر: لنفترض أنك تريد أن تسافر إلى الطائف. فتكون الطائف هي الغاية، وتكون أنت قد خططت للوسيلة وفي ذهنك الغاية، إذن فالجواب يوجد دافعاً، والشرط يوجد واقعاً. وقوله تعالى: «يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ» أي: يخبرهم بالنهاية السارة التي سوف يصلون إليها ليحملوا مشقة التكالييف التي يأمرهم

بها المنهج ؛ لأن الجنة محفوفة بالمكارة ^(١) ، ولأن التشريع الإلهي تقييد لحرية الاختيار في العبد ، والمؤمن مقيد بأوامر الله تعالى في «افعل» و«لا تفعل» . ولكن غير المؤمن إنما يتبع هواه في كل حركاته ، ويفعل ما يشاء له من الهوى ويعطي نزواته كما يريد ، أما المؤمن فحرية فقط فيما لم يرد فيه تشريع من الله تعالى ، أما ما يخضع للمنهج فهو مقيد بالحركة فيه بما قضى الله به . فكأن الإيمان جاء ليقيد ، ولكن إذا قارنا بين الجزاءين ، نجد أن الذي يتبع شهواته في الدنيا إنما يحصل على لذة موقوتة ، وعمره في الدنيا محدود ، إذن فهو الخاسر ، لأن الذي قيد حركته بمنهج الله يأخذ اطمئنانا في الدنيا ونعيما مقيما لا يزول ولا ينتهي في الآخرة ^(٢) . والمثال الذي أضربه دائما هو الطالب الذي لا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر ، ولكن يقضى وقته في اللعب واللهو ، وهو قد أعطى نفسه ما تريد ، ولكنه أخذ متعة محدودة ، ثم بعد ذلك يعيش في شقاء بقية عمره .

أما الذي قيد حركته بالذاكرة ، فقد منع شهوات نفسه في اللعب واللهو . وتكون الثمرة أنه يحقق لنفسه مستقبلا مريحا ومروقا بقية عمره .

إذن فكل من الطالب الذي يجتهد وذلك الذي يلهو ويلعب ، كل منهما أخذ لونا من المتعة . ولكن أحدهما أخذ متعة قصيرة جدا ، ثم أصبح من صعاليك الحياة ، أما الثاني فقد قيد نفسه سنوات معدودة ليتمتع بمستقبل ناجح .

كذلك أنت في الدنيا ؛ إن قيدت نفسك بالتكاليف «افعل» و«لا تفعل» ،

(١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : (حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات) . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٢) وأحمد في مسنده (١٥٣/٢ ، ٢٥٤ ، ٢٨٤) والترمذي في سننه (٢٥٥٩) وقال : حسن غريب من هذا الوجه صحيح .

(٢) وهذا في مثل قوله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ لَمْ يَلْمِزْهُ وَمَنْ فَتَحَ عَلَيْهِ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل]

أما الذي يخرج عن منهج الله وأعرض عنه فقد قال عنه القرآن : ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنُكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى ﴾ [طه]

فظاهر الأمر أنك قَبِذْتَ حريتك، وإن فعلت ذلك برضا، فالله يعطيك راحة واطمئنانا ومنعة في النفس. ولذلك نجد الصلاة وهي التي يؤديها المسلم خمس مرات في اليوم على الأقل؛ هذه الصلاة في ظاهرها أنها تأخذ بعضا من الوقت كل يوم، ولكنها تعطي راحة نفسية، كما أنها تعطي اقتناعا يفوق التصور إن خشع فيها الإنسان وأداها بحقها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «يا بلالُ أريحنا بالصلاة»^(١).

كما قال صلى الله عليه وسلم ضمن حديث رواه عنه أنس بن مالك رضى الله عنه «وَجُمِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»^(٢).

لأن التكليف يتقل من المتعة إلى الراحة. ويتمتع الإنسان فيها بتجليات ربه وقبوضاته فترتاح نفسه وهذا. وانظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى ﴿يُشْرِهِم بِهِمُ﴾، نجد البشارة هنا آتية من رب خالق. والرب هو المالك؛ والمدير الذي يرتب لك أمورك، وهو مأمون عليك.

﴿يُشْرِهِمُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ﴾ [التوبة: ٢١]

والرحمة والرضوان من صفات الله وهي صفات ذاتية في الله، ومتعلقات العبد فيها أنه سبحانه يهبها لمن يشاء.

ويتابع المولى سبحانه وتعالى قوله:

﴿وَرِجْنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ [التوبة: ٢١]

ونجد أن هذا ترقُّ وتدرُّج في النعمة، فقد بشرهم الله سبحانه أولاً بالرحمة،

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٦٤/٥) وأبو داود في سننه (٤٩٨٥) عن رجل من أسلم، قاله أحمد واللفظ له.

(٢) حديث أنس أخرجه أحمد في مسنده (٣/١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥) والنسائي في سننه (٢/٦١) والحاكم في مستدركه (٢/١٦٠) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه الواقفي الذهبي، وقام الحديث «حبيب لى» من الدنيا النساء والطيب...»

وهي ذاتية فيه، ثم بنعمة دائمة في الحياة. ولنلاحظ أن هناك فارقا بين النعمة والمنعم. ونضرب لذلك مثلا - والله المثل الأعلى - إذا دعاك إنسان في بيته وقت الطعام ثم جاء بطبق فيه تفاح، لا بد أن يكون التفاح في الطبق يكفى كل الجالسين بحيث يأخذ كل واحد منهم تفاحة، فإذا أمسك صاحب البيت بتفاحة وأعطاهما لأحد الجالسين. فهذا مظهر من مظاهر رعاية خاصة من صاحب البيت، ويميز لشخص ضيفه عن بقية الضيوف، وهذه تمثل درجة أعلى من الكرم والاهتمام؛ فهي تمثل الرحمة والرضوان. أما التفاح نفسه فهو النعمة، ومثله مثل الجنات.

وهكذا نرى أن هناك اختلافاً في التكريم. والمؤمنون حين يرتقون في درجة الإيمان؛ يعيشون دائماً مع النعمة والمنعم، فإذا جاء الطعام قالوا: «باسم الله»، وإذا أكلوا قالوا: «الحمد لله»، ولكنهم إذا ارتقوا أكثر في الإيمان عاشوا مع المنعم وحده، ولذلك يباهي الله بعباده الملائكة^(١)، يباهي بعبادتهم وطاعتهم التي يلتزمون بها على أي حالة يكونون عليها، ولو نزل بهم أشد البلاء وسلبت منهم النعم، وهؤلاء من أصحاب المنزلة العالية. ولذلك «فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون»، ثم الأمثل فالأمثل^(٢)؛ ليرى الحق سبحانه وتعالى من يحبه لذاته وإن سلب منه نعمة، وهذه منزلة عالية. فمن عبد الله ليدخل الجنة أعطاهما له، ومن عبده سبحانه؛ لأنه يستحق أن يعبد، فسوف يرتقى في الجنة ليرى وجه الله في كل وقت؛ ولما الآخرون فيروونه لمحات، ولذلك يكون الجزاء في الآخرة على قدر العمق الإيماني للعبد، لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه (٨٠٦) عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «أبشروا.. هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة». يقول: انظروا إلى عبادي قد قضاوا غريضة، وهم ينتظرون أخرى. وقد أخرجه نحوه أحمد في مسنده (١٩٦/٢)، قال أبو بصير في الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.

(٢) أخرجه أحمد (١٧٢/١) والترمذي (٢٢٩٨) وابن ماجه (٤٠٢٣) من حديث سعد بن أبي وقاص. قال الترمذي: حسن صحيح.

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]

وقال أحد الصالحين: «إني لا أشرك بك أحدا حتى الجنة، لأن الجنة أحد» .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿يُسِّرُّهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ﴾ وقد ترحم ولكنك لا تنال الرضوان، فوضح الحق سبحانه وتعالى ذلك وأضاف «الرضوان» إلى «الرحمة»، ولذلك يقول الحق عز وجل: ﴿بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ﴾ والرضوان هو ما فوق النعيم. وبعد الرضوان يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَجَنَّاتٍ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ .

ولقائل أن يقول : هل هناك جنة ليس فيها نعيم؟ ولماذا ذكرت النعيم؟ والجنة وجدت أصلا لينعم فيها الإنسان.

ويقول لمثل هذا القائل : انتبه والتفت جيدا إلى المعنى، فالمتحدث هو الله سبحانه وتعالى. وقد يكون عند الإنسان نعمة واسعة، ولكن يحيا في الكثير من المنغصات ، مما يجعله لا يستمتع بالنعمة، كمرض يملؤه بالآلم، أو ابن عاق يكدر حياته، أو زوجة غملاً الحياة كدرا ونكدًا ، قد يحدث كل ذلك فلا يستمتع الإنسان بما يملك من نعمة الله لأن المكدرات قد أحاطت به. وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أن جنة الآخرة ليس فيها منغصات الدنيا، بل هي صفاء واستمتاع، يعطى فيها الحق سبحانه وتعالى لعبده ما تشتهيته نفسه ويبعد عنه جميع المنغصات، وقد يخاف الإنسان ألا يدوم مثل هذا النعيم، لذلك يطمئن الحق العبد المؤمن أنه ﴿نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ ، قد ينظر إنسان إلى أن الإقامة مقولة تحمل التشكيك، فقد تستغرق الإقامة زمناً طويلاً ثم

تنتهى، وشاء الله - عز وجل - أن يطمئن المؤمن بوعده حق، فوعده المؤمنين بالخلود الأبدى في الجنة. فيقول سبحانه وتعالى:

﴿خَلَدِيمَتٌ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ﴾

وهذا ما يؤكد الاطمئنان في قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿هُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾، وكلمة ﴿لهم﴾ أعطت شبه الملكية لهذا النعيم. ولذلك مهما غلك الإنسان في هذه الدنيا، فهذه الامتلاك لا يتجاوز حدود أن يجلس ؛ ويقوم الخدم بتنفيذ أوامره ؛ لأن المتعة إما أن تكون بيدك، وإما أن تنعم بالراحة ويقدمها لك غيرك. وعلى سبيل المثال حين تريد أن تأكل ، فإما أن تعد الطعام لنفسك ، وإما أن يعده لك غيرك. ولا يوجد إنسان مهما أوتى من ملك بإمكانه أن يحقق كل ما يريد به يده. بل لابد من الالتجاء إلى مساعدة الآخرين. ولكن المؤمن في الجنة ينال ما يتمناه بمجرد أن يخطر الشئ بباليه، وهذا يختلف عن الدنيا ؛ لأنك حين ترغب في شيء في دنياك، لابد أن تقوم به بنفسك ، أو تعتمد على غيرك؛ لينفذه لك، حتى وإن كان ما تطلبه هو مجرد فنجان من القهوة، وأنت تحدد لصانعها الهيئة والنوع إن كنت تريد لها بدون سكر، أو بقليل من السكر، أو بكثير من السكر، لأن كلا منا في الدنيا إنما يحيا مع أسباب الله. ولكن المؤمن في الجنة إنما يحيا مع السبب وهو الله القادر العظيم.

وحين يقول المولى سبحانه وتعالى: ﴿يُسَرُّهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ﴾ فنحن نلاحظ مقابلة الجمع بالجمع ، وهي كما علمنا من قبل تقتضى الفسحة آحاداً ، فإذا دخل الأستاذ الفصل وقال لتلاميذه: أخرجوا أقلامكم، فكل تلميذ لا يخرج أقلاماً، بل يخرج كل تلميذ قلمه . وإذا قلنا: اركبوا

سياراتكم فليس معنى هذا أن يركب كل واحد كل السيارات، ولكن معناه أن يركب كل واحد سيارته.

وقول الحق: ﴿جَنَّاتٍ﴾ ليس معناه أن يدخل كل مؤمن كل الجنات، ولكن المعنى والمقصود أن يدخل كل منهم جنته على حسب الأعمال التي اكتسبها والمنزلة التي وصل إليها^(١).

ومن المهم أن نعلم أن صاحب الجنة عالية المنزلة لن يتلقى حسدا من صاحب الجنة متوسطة المنزلة. وصاحب الجنة الدنيا لن يحسد من هو أعلى منه، وكذلك لن يزهو صاحب الجنة عالية المنزلة على غيره. وكل واحد منهم يفرح بمكانة الآخر. مثلما يحدث أحيانا في الدنيا حين يتفوق إنسان في دراسته فقد نجد من هو أقل منه درجة يفرح له بصفاء نفس، وكذلك لا يزهو متفوق بمكانته على الأدنى منه، وإذا كان ذلك هو ما يحدث في الدنيا، فما بالنا بالآخرة؟ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ (٤٧)

[الحجر]

أى: أن كلا من أهل الجنة يفرح بمنزلته، ويفرح بمنزلة الأعلى منه، لأنه سينال من فيوضات الخير، التي عند الأعلى منزلة. عندما يأتي لزيارته وقد قالوا في قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَلَنْ يَخَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ (٤٦)

[الرحمن]

إن كل من علت منزلته في الجنة له جنة خاصة به، وجنة أخرى ليتكرم بها على من هم دونه، وكأنها مضيقة لمن يجهم، إذن ففي الآخرة يفرح أهل الجنة

(١) عن عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتنق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها» أخرجه أحمد في مسنده (١٩٢/٢) والترمذي (٢٩١٤) وقال: حسن صحيح، وأبو داود في سننه (١٤٦٤).

يمن هم أعلى منهم ، لأنهم سينالون منهم خيرا.

وفي الدنيا إذا أراد إنسان أن ينال نعم كل الخلق، فلا بد أن يفرح بالنعمة عند صاحبها؛ لأنه حين يفرح بالنعمة عند صاحبها أنت إليه واستغاد منها، وعلينا أن نتوقن بأن النعمة تعشق صاحبها أكثر من عشق صاحبها لها، لأنها تعرف أن الله قد أرسلها إليه ، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿ تَزَيَّيْ أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ [إبراهيم: ٢٥]

وأنت حين قبلت بذرة الشجرة، تعطيك الشجرة الثمار، وهي التي تعطيك نتائجها. ولست أنت الذي تنتزعها منها، ولذلك نقول دائما: إن الرزق يعرف عنوانك جيدا ولكنك لا تعرف مكانه أبدا، فأنت تبحث عن الرزق في كل مكان وقد لا تجده. ولكن ما قسمه الله لك من الرزق نجده يسعى إليك ويأتيك حتما.

وأهل الجنة لا يعرفون الحقد ولا الحسد ولا الغل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم جالسون معه ذات يوم: « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ».

ودخل الرجل وعرفه الصحابة، فأرادوا أن يعرفوا ماذا يعمل هذا الصحابي حتى يستحق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قالوا له : ونحن نريد أن نعرف ماذا تفعل لتكون معك. فقال الرجل: إني لأصل كما تصلون وأصوم كما تصومون وأزكى كما تركون. ولكني أبيت وليس في قلبي غل لأحد. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لقد قال الرجل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: « وهل فضلت الجنة على الدنيا إلا بهذا » ^(١)

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٦٦/٣) وابن المبارك في الزهد (٦٩٤) وعزاه الطبري في المجمع (٢٩/٨) لأحمد والبراء بن عازم. وقال رجال أحمد رجال الصحيح. وليس فيه « وهل فضلت الجنة على الدنيا إلا بهذا ». وقد تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص في مسنده ثم قال له: لم أرك تعمل كثير عمل بها الذي بلغ بك ما قال رسول الله ﷺ فقال: ما هو إلا ما رأيته... غير أنني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطق.

فَاللهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ فِيهَا :

[الحجر : ١٧]

﴿ وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ ﴾

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ
وَأَخَوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى
الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيَكَ هُمْ
الظَّالِمُونَ ﴾

والولى هو الذى يليك وينجز ما تحبه ، وتلجأ إليه فى كل أمر ، وتأخذ منه النصيحة ، كما أنه الفادر أن يجيرك حين تفرج إليه ، ويكون دائماً بمثابة المعين لك ، والقريب الذى يسمع منك ، إذا استغثت بغيثك وينصرك ، ويكون معك فى كل أمورك . إن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق . والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا هنا : إن أردتم أن يكون بناء الإسلام قويا لا خلل فيه ، فلا يباكم أن يكون انتهازكم غير انتهاء الإيمان ، فهو فوق انتهاء النسب والحسب وغير ذلك ، وإن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق ، فما يطلبه الخالق فوق ما يطلبه المخلوق ، لأنك إن أغضبت المخلوق فى رضا الخالق تكون أنت الفاتر ، ويقذف الله فى قلب كل من حولك رضاهم عنك ، وسيقال عنك صاحب مبداً وضمير ، ولا ترضى أن تغضب الله ليرضى عنك أحد . وإن أسخطت الله لإرضاء مخلوق مهما كان ، تجد أن الله يجعل هذا المخلوق يسخط عليك ويحتقرك^(١) . فإن شهدت زوراً لصالح بشر . يعرف عنك هذا الذى شهدت زوراً فى حقه أنك شاهد زور فلا بأمنك ، وإن جئت بالصدفة لتشهد

(١) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه ، وارضى الناس عنه ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه » أخرجه ابن حبان فى صحيحه (١٥٤٢) ، وأخرجه الترمذى فى سننه (٢٤١٤) من وصية أرسلتها معاوية .

عنده فهو لا يقبل شهادتك ويحتقر كلامك.

ولذلك قال الحكماء: شاهد الزور قد يرفع رأسك على الخصم بشهادته، ولكنك تدوس بقدمك على كرامته لأنه سقط في نظرك.

والإنتهاء إذن هو انتهاء الله، فإن صادقك قريب يريد منك أن تفعل ما يغضب الله فلا تطعه، ولكن لا تكن قضا معه. وخصوصاً مع الوالدين لأن الله سبحانه وتعالى يقول عنهما:

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾
[لقمان: ١٥]

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آهَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَىٰ الْإِيمَانِ﴾
[التوبة: ٢٣]

إذن فالذي يربط كل شيء هو الكفر أو الإيمان. وقد أعطانا صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المثل الخالد. فقد كان سيدنا مصعب بن عمير أكثر الفتيان تدللاً في مكة، وكانت حياته في مكة قبل إسلامه غاية في الترف، وكان يرفل^(١) في الثياب الفاخرة، فلما هاجر إلى المدينة عاش ظروف الفقر المادي الصعب، لدرجة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رآه في الطريق ساتراً عورته بجلد شاة فلفت النبي عليه الصلاة والسلام نظراً الصحابة إلى حالته هذه وكيف فعل الإيمان بمصعب حيث فضل الإيمان على نعيم الدنيا كلها. لقد رأى مصعب - رضي الله عنه - أن شرفه بالانتهاء إلى الإسلام أكبر من فاخر الثياب، وترف العيش^(٢) وانطبق عليه قول الحق تبارك وتعالى:

(١) يرفل: يشخر في مشبه ويجرد ثيابه.

(٢) عن عمر بن الخطاب قال: نظر النبي ﷺ إلى مصعب بن عمير مغيباً وعليه إهاب (جلد) كبش فد تنطق به فقال ﷺ: «انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيت بين أبي بن ينفذوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون» أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١/ ١٠٨). قال العراقي في تخرجه لأحاديث الإحياء (٢٩٥/ ٤) إسناده حسن.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

[التوبة]

واعطانا سيدنا مصعب ومن معه المثل العظيم في الانتفاء الإيماني، والمجاهدة في سبيل الله بالمال والنفس، وكيف نجعل اختيارنا مع منهج الله، هذا المنهج الذي يقيد الإنسان فيما له اختيار فيه. فالإنسان مقهور في أشياء وخير في أشياء.

ونعلم أن التكليف لا يأتي في الأمور التي نحن مقهورون عليها. وإنما يأتي فيما لنا فيه اختيار. فإذا ما كان لنا اختيار، فلنراع أن نختار بين البدائل في إطار منهج الله تعالى، ولانخرج بعيدا عن هذا الإطار. وكان المسلمون الأوائل يضحون بالبيت والمال والولد، ويهاجرون في سبيل الله. واستقبلوا كل هذه التضحيات الصعبة بصدور مؤمنة، وصبر واحتفال شديدين؛ لأنهم وثقوا في البشارة من الله سبحانه وتعالى بأن لهم الجنة والرضوان والنعيم المقيم؛ خالدين فيه لا يفارقهم ولا يفارقونه. وهذا أقيم بناء الإسلام.

وبعد أن بين لنا الحق أسس الانتفاء للدين، وجزاء هذا الانتفاء، حذرنا أن ننحرف عنه لنرضى أبا أو إخوة أو أقارب، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنَّ اسْتَحْبَبْتُمْ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [التوبة: ٢٣]

ويريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف أن الانتفاء لله لا يعملو عليه شيء، فإذا ملنا عن الحق لنرضى أقارب، أو لنحفظ ببال أو منصب، فذلك ظلم للنفس؛ لأن جزء الحق ونعيمه أكبر، فلا ينصرف أحد الباطل، ولا يعمل

أحلنا الإيمان خادماً لكفار لا يؤمنون بالله. ويوضح الحق سبحانه وتعالى هذه الصورة بقوله تعالى: ﴿إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾، وكلمة «استحب» أى: طلب الحب ومثلها مثل «استخرج» أى: طلب إخراج الشيء. وإذا قلنا «استجاب الله» معناها: أجاب.

إذن فـ «استحب» معناها: أحب، ولكن «استحب» فيها افتعال. و«أحب» فيها اندفاع بلا افتعال.

وقول الحق تبارك وتعالى ﴿إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾ يدل على أن الكفر مخالف للفطرة الإيمانية للإنسان، لأن الإنسان بفطرته مؤمن بحب للإيمان، فإن حاول أن يحب غير الإيمان، لابد أن يتكلف ذلك؛ وأن يفتعله لأنه غير مفطور عليه؛ وليس من طبيعته. ولذلك يقول القرآن الكريم:

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨]

وهذا التساؤل والتعجب يوضح لنا أن الذين يحكمون المنطق والفكر والعقل يصعب عليهم الكفر بالله، لماذا؟ لأن الكون وجد أولاً، ثم وجد الإنسان، فكان من الواجب حين نأتى إلى كون لم نصنع فيه شيئاً أن نسأل: من الذى أوجده؟ وكان من الطبيعى أن يبحث العقل عن الموجد. وتخصّوصاً أن فى الكون أشياء، لا قدرة للبشر على إيجادها؛ كالشمس، والأرض، والماء، والهواء، والنبات، والحيوان. وكلها تمثل الاستقبال الجامع لقوى حياتك.

كان من الطبيعى — إذن — أن نسأل: من الذى أوجد هذا الكون؟ خصوصاً أننا نقفش عن اختراع لنا اختراعاً بسيطاً مثل: مصباح الكهرباء وندرس تاريخ حياته، وكيفية اكتشافه، لمجرد أنه أضف إلى حياتنا اختراعاً استفدنا منه، فما بالنا بمن خلق هذا الكون؟ ولقد رحنا سبحانه وتعالى من ضلالات الخيـرة فأرسل لنا رسولا برحمة منه؛ لينبهنا ويقول لنا: إن هذا الكون

من خلق الله الفاعر العظيم. لماذا إذن لانصدق الرسول ، ونتبع المنهج الذي أنزل إلينا؟

ولقد ضربنا مثلاً - وفيه المثل الأعلى - بشخص سقطت به الطائرة وسط الصحراء وبقي حياً، لكن لا ماء ولا طعام، ثم أخذته ميتة من النوم واستيقظ ليجد الطعام والشراب، وكل ما يحتاج إليه حوله؛ ألا يفكر قبل أن يأكل من كل هذا : من الذي جاء به؟. وأنت أيها الإنسان قد جئت إلى هذا الكون العظيم وقد أعددت إعداداً مثالياً لحياتك، وهو إعداد فوق القدرة البشرية، فكان يجب أن تفكر من الذي أوجد هذا الكون؟.

إذن: فالإيمان ضرورة فطرية، وضرورة عقلية أيضاً، وإن ابتعدت عن الإيمان فهذا يحتاج إلى تكلف؛ لأنك تبتعد عن منطق الفطرة والعقل، لتحقق شهوات نفسك. وما دمت قد اتبعت هواك وخضعت لشهوات النفس، فهذا لكون من التكلف الذي يصيب ملكاتك بالخلل، وعقلك بالخلل ، فحب الكفر لا يكون عاطفياً ، أو فطرياً ، كما لا يكون منسجماً مع العقل السليم « بل هو حب متكلف. فالذي يفعل حلالاً يحيا وملكاته كلها منسجمة، والذي يفعل حراماً يعيش وملكاته مضطربة^(١)، والمثال: حين ينظر الرجل إلى زوجته ، فهو ينظر إلى حلاله ويشعر أن ملكاته منسجمة، ولكن إن نظر إلى امرأة أخرى ، فهو .. يشعر باضطراب الملكات. فالسلوك المتفق مع الإيمان سلوك سوى . أما السلوك الخارج عن منهج الإيمان فهو الذي يحتاج إلى تكلف، وهذا التكلف يعارض الطباع الإنسانية. بينما ثواب الإيمان من الاستقامة لا تكلف شيئاً، فالؤمن يكون مستقيماً فلا يرتشى، ولا يسرق، ولا يدخل بنفسه إلى مزالق الهوى أو الشهوة، ويحيا حياة طيبة، فإن فتح «دولابه» الخاص، وأخذ منه شيئاً فهو

(١) عن النوايس بن سميان الأنصاري قال : سألت رسول الله ﷺ عن البر والإثم ؟ فقال : « البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس » . أخرجه مسلم (٢٥٥٢) والترمذي (٢٢٨٩) وقال : حسن صحيح ، وأحمد في مسنده (١٨٢ / ٤) .

يأخذ ما يريد بهدوء وأطمئنان ، لكن المنحرف من يدخل إلى غير حجته
ليأخذ شيئاً من «دولاب» ماء حتى ولو كان «دولاب» الأب التائب، لذلك
نجدّه يسير على أطراف أصابعه متلصصاً ليفتح «دولاب» أبيه.

إذن: فالاستقامة لا تحتاج إلى تكلف، ولكن الانحراف هو الذي يحتاج إلى
تكلف، ولذلك قال الله سبحانه: ﴿اسْتَخَيِرُوا﴾ ولم يقل: «أحيوا»، لأن الحب
أمر فطري، فالإنسان - مثلاً - يحب ابنه حباً فطرياً عاطفياً، والحب العاطفي
لا يقن. فأنت لا تستطيع أن تقول: سأحب فلاناً وسأكره فلاناً ؛ لأن العاطفة
لا تأتى بهذه الطريقة ؛ لذلك أنت تحب ابنك عاطفياً، حتى وإن كان فاشلاً في
دراسته. لكنك تحب ابن عدوك عقلياً إن كان متفوقاً ، إذن فالحب العقلي هو
الذي يقنن له.

وكذلك أنت تكره الدواء المر بعاطفتك، لكنك تحبه بعقلك إن كان فيه
شفاؤك، فتبحث عنه ، وتدفع المال من أجله، وتحرص على أن تتناوله، وكلنا
نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون
عنده أحب إليه من نفسه»^(١)

ووقف عند هذه سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال: يا رسول
الله: أنا أحبك عن مالي وأحبك عن ولدي، ولكن كيف أحبك عن نفسي؟
فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قائلاً : «لا يؤمن أحدكم حتى
أكون أحب إليه من نفسه».

وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثاً، فعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أن هذا تكليف، والتكليف لا يأتي إلا بالحب العقلي الذي يمكن أن يقنن.
وقد يتسامى المؤمن في الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصير حياً عقلياً

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٣٢) وأحمد في مسنده (٦٣٣/٤) وفي إسناده أحمد بن حنبل ولكن تابعه
حيوة عن زهرة بن معبد - وباقي الحديث هنا مروي بالمعنى .

وعاطفياً. ولكن الحب العقلي هو نشاط التكليف، أما الحب العاطفي فلا يكلف به. ولم يقن الحق سبحانه وتعالى لانتفاعات العواطف، لأنه سبحانه لا يمنع العواطف أن تنفعل انفعالاتها الطبيعية، فأنت تحب من يسدي إليك معروفاً، وهناك من تحبه دون أن تعرف السبب. وهناك من تفضيه دون أن يكون قد عاداك أو آذاك ^(١)، وكل ذلك متروك لك، ولكن الله سبحانه وتعالى نهى أن يؤدي ذلك إلى عدوان على الحق، فقال سبحانه وتعالى:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ [المائدة: ٨]

أي: لا يدفعكم كره قوم على أن تخرجوا عن طريق الحق وتظلموهم، فإن كرهتموهم فتمسكوا بالعدل معهم.

إذن فالحق سبحانه وتعالى لم ينه عن الحب أو الكره؛ ولكنه نهانا عن أن نظلم من نكره أو نجامل من نحب على حساب الحق والعدل.

ويعطينا سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صورة حية لهذا؛ فقد قتل أبو مريم الحنفي زيد بن الخطاب شقيق سيدنا عمر في معركة اليمامة، ثم دخل في الإسلام؛ فكان كلما مر أمام سيدنا عمر قال له: إلو وجهك بعيدا عني، فإني لأحبك. فقال له أبو مريم الحنفي: أو عدم حبك لي يمنعني حقاً من حقوقي.

قال: لا. فقال الرجل: إنيأبكي على الحب النساء.

والحق سبحانه وتعالى حين قال: ﴿إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَىٰ الْإِيمَانِ﴾ إنيأأريد أن يلقننا إلى أنهم عارضوا فطرتهم وعقولهم؛ ولذلك لا نجعل انتفاءنا لهم فوق انتفاءنا لله، فالولاء لله فوق كل حق؛ حتى لو كان حق الأبوة، صحيح أن الأب سبب وجودك، ولكنه سبحانه وتعالى خلق أباك الأول آدم من عدم، فلا تجعل الخلق الفرعي يطغى على الخلق الأصلي. ولذلك يذيل الحق هذه

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الأرواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف، وما تباكر منها اختلف». أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٣٨) وأحمد في مسنده (٢/ ٢٩٥، ٥٢٧، ٥٣٩) وأبو داود (٤٨٢٤).

الآية الكريمة بقوله: ﴿وَمَنْ يَظْلِمْهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لأنهم نقلوا الحق من الله سبحانه وتعالى إلى الخلق، ولأنهم ظلموا أنفسهم فحرموها من الجزاء في الآخرة ليحققوا نقما عاجلا في الدنيا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٥٧)

[البقرة: ٥٧]

لأن أحدا لا يستطيع أن يظلم الله سبحانه وتعالى ، والذي يتمرد على الإيمان بعد أن يسمع الدعوة إليه ولا يؤمن، ومن يأمره الحق بالطاعة فيعصى، فهذا تمرد على الإيمان ، وإن كنت من المتمردين وجاءك الله بمرض؛ فهل تقدر على دفع المرض ولا تمرض؟. وإذا جاءك الله بالموت. أتستطيع أن تتمرد على الموت وتبعده عنك فلا تموت؟. إذن: هناك أقدار لا يستطيع التمرد عليها ، وأنت متمرد - فقط - فيما لك فيه اختيار .

وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يخاطبهم خطاباً صريحاً فقال:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴾ (٥٨)

والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغه للمؤمنين. وقد جاء سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بمراحل القرابة ، فذكر أولاً صلة النسب من آباء وأبناء وإخوة، ثم الزواج، وهو وسيلة التكاثر، ثم الأهل والعشيرة، ثم الأموال التي نملكها فعلاً ، ثم الأموال التي نريد أن نكسبها، ثم المساكن التي نرضى بها، وبعد ذلك ذكر التجارة التي تريد من المال. وفرّق الله سبحانه بين الأموال التي في حوزتنا وبين التجارة؛ لأن التجارة قد تأتي لنا بأموال فوق الأموال، والإنسان لا يحصل على سكن إلا إذا كان عنده فائض من المال. ويذكرنا الحق سبحانه هنا إن كانت أي مسألة من هذه الأشياء ، وهي زينة الحياة الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيل الله ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ أي انتظروا حتى يأتيكم أمر الله، رحيتم ستعرفون القيمة الحقيقية للدنيا وقيمة ما عند الله تعالى من رضا وتعيم.

وهذه الآية الكريمة أسباب نزول ، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أُمرَ بالهجرة من مكة إلى المدينة ، أمر المسلمين بالهجرة ، فتركوا أموالهم التي اكتسبوها بمكة وتجاراتهم ومساكنهم ، وآبائهم وأبنائهم ، وإخوانهم وأزواجهم وعشائرهم ، التي تستطيع حمايتهم ، تركوا كل هذا وهاجروا لأرض جديدة .

ولكن من المسلمين من ركنوا للدنيا فبقوا بجوار أموالهم وأزواجهم وأبنائهم المشركين ، وكانت الواحدة من النساء المشركات تتعلق بقدمي زوجها المسلم الذي يريد الهجرة حتى لا يتركها فكان قلبه يرق لها ، ومنهم من كان يخشى ضياع ماله وكساد تجارته ، التي بينه وبين المشركين ، فنزلت هذه الآية ^(١).

إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يوضح قيمة الانتهاء الإيماني ويندب المؤمنين عليه. فقد كان المسلم لا يتم إيمانه حتى يهاجر، ويصارم ^(٢) أهله

(١) انظر تفسير القرطبي (٤ / ٣٠٢٩) طبعة دار الفقه وأسباب النزول للإمام السيوطي (ص ٩٢ ، ٩٣).

(٢) يصارم أهله : يقاتلهم قطعاً بانياً .

وأقاربه ويقاطعهم، فشق ذلك عليهم. وقالوا: يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا في ديننا قطعنا آباءنا وأبناءنا وأزواجنا وأقاربنا، وخفنا على أموالنا وتجارنا من الفساد، وخفنا على مساكننا أن تخرب، وبذلك نضيع، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وكأنها تأمرهم بأن كسب الإيمان أعل من أى كسب آخر، فأنزل الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)﴾ [القصص]

ولما نزلت هذه الآية الكريمة أخذها الصحابة مأخذ الجد وهاجروا، وقاطعوا آباءهم وأبناءهم، حتى إن الواحد منهم كان يلقي أباه أو ابنه فلا يكلمه ولا يدخله بيته، ولا ينزله في منزله إن لقيه، ولا ينفق عليه، إلى أن نزلت الآية الكريمة:

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥]

أى: أن المعروف معهم يقتصر فقط في المعاملة وفي الإنفاق على المحتاج. أما الطاعة لهم فيها يغضب الله فهي محرمة. وحاول بعض المستشرقين أن يطن في القرآن، فمنهم من قال: إن هناك تعارضاً بين آيات القرآن الكريم، فالآيتان اللتان ذكرناهما؛ الأولى تطلب مقاطعة الآباء والأبناء إن استحبوا الكفر على الإيمان، والآية الثانية تطلب مصاحبتهم بالمعروف أو عدم القطيعة، وآية ثالثة تقول:

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ [المجادلة: ٢٢]

ولم يفتن هؤلاء إلى أن هناك قارفاً بين الود والمعروف ، فالود هو عمل القلب، فأنت تحب بقلبك ، وتود بقلبك ، ولكن المعروف ليس من عمل القلب لأنك قد تصنع معروفاً في إنسان لا تعرفه، وقد تصنع معروفاً في عدوك حين تجده في مأزق، ولكنك لا تحبه ولا توده.

إذن : فالمنهي عنه أن يكون بينك وبين من يجادلون الله ورسوله حب ومودة، أما المعروف فليس منهيًا عنه؛ لأن الله يريد للنفس الإيمانية أن تعترف بفضل الأسرة، فإن وجدت أباك وهو غير مؤمن في مأزق فاصنع معه معروفاً وساعده، لكن عليك ألا تطيعه فيما يغضب الله؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربى في النفس الإيمانية أن تحترم من له فضل عليها. والأب والأم من أسباب الوجود الفرعى في الحياة؛ لذلك جاء الأمر بمصاحبتها بالمعروف في الدنيا، شرط ألا نقبل منها دعوتها للكفر إن كانا من أهل الكفر، لأن إيمانك بالله لأبد أن يكون هو الأسمى. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»^(١).

وذلك حتى لا يكون مقياس الحب هو النسب أو القربى، وإنما يكون القرب من الله سبب الحب، والبعد عن الله سبب الكره. ففضيلة الإيمان تحب قضية العاطفة. ففي معركة بدر كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ابنه فلم يكن قد أسلم بعد وكان مع الكفار، فلما أسلم ابن أبي بكر وأمن قال لأبيه: لقد رأيتك يوم بدر (١) مطلق عليه. أخرجه البخاري (١٦) ومسلم (٤٣) عن أنس بن مالك.

فلويت وجهي عنك حتى لا أقتلك. فرد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: لو أني رأيتك لقتلتك. وهذا منطقي مع الإيمان لأن الموازنة النفسية اقتضت أن يقارن ابن أبي بكر بين أبيه وبين صنم يعبد؛ فرجحت كفة أبيه، ولكن أبا بكر حين رأى ابنه قارن بين ربه وابنه فرجحت كفة ربه.

وإذا كان ذلك عن القرابة، وكيف يحبُّ الإيمان العاطفة، فماذا عن المال؟ يتابع المولى سبحانه وتعالى: ﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾ أي: أخذتموها بمشقة، وهي مأخوذة من «القرف» وهي القشر، وأنت إن أردت إزالة القشر عن حبة نبات ما، قد تجد شيئاً من المشقة؛ لأن هناك التصاقاً بين القشرة والحب، والحق هنا يقول: ﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾ أي: أخذتموها بجهد ومشقة، وهو غير المال الموروث الذي لم يتعب فيه صاحبه، وإنما ورثه عن غيره، وفي هذه الحالة قد يكون أمره هيناً على صاحبه. أما المال الذي كسبه الإنسان بعرق جبينه وكذِّه^(١) فصاحبه أكثر حرصاً عليه من المال الموروث. ويقال: «فلان اقترف كذا»، أي: أنه قام بجهد حتى حصل عليه، ويقال: «اقترف الكذب» و«اقترف السرقة»، بمعنى أنه قد بذل جهداً ليكذب، أو بذل جهداً ليسرق، أي: قام بعملية فيها مجهود.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿فَتَرْبُّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ وسبحانه هنا يوضح لهم: انتظروا أمر الله الذي سوف يأتي، لأن سبحانه لا يهدي فاسقاً خرج عن الإيمان، ولا يهدي من جعلوا حبيهم للعلاقات الدنيوية فوق حب الله فخرجوا عن مشيئة هداية الله تعالى، فسبحانه لا يهديهم كما لا يهدي الظالمين أو الكافرين؛ لأن هؤلاء هم من قدموا الظلم والكفر والفسق، فكان ذلك سبباً في أن الله لم يدخلهم في مشيئة هداية المعونة على الإيمان، أما هداية الدلالة فقد قدمها لهم.

(١) الكذ: الشدة والتعب في تحصيل الشيء.

ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبعث العظماء بنسبة الإيمان في نفوس المؤمنين، فيوضح لهم : إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربين والمال قوة، فاعلموا أن قوة المؤمن من ربه، وإياك أن تنظر إلى ولي آخر غير الله ؛ لأن ولاية البشر عرضة للتغير والتبدل، حيث إن الإنسان يحدث بتقلب بين الأغيار، فالغنى فيها قد يصبح فقيراً، والسليم قد يصبح مريضاً، والقوى قد يصير ضعيفاً، ولكن الولاية الدائمة إنما تكون من قادر قاهر لا يتغير، فإذا كان الله وليك فهو القادر دائماً، والقاهر دائماً، والغالب دائماً، والموجود دائماً، والناصر دائماً، ولكن إذا كانت الولاية من إنسان لإنسان فالأغيار في الدنيا تجعل الصديق ينقلب عدواً، والمعين يصبح ضعيفاً لا يملك شيئاً، والموجود يصبح لا وجود له بالموت، إذن : فلا بد أن تجعل ولايتك مع الله سبحانه وتعالى : لأنه هو الدائم الباقي. ولهذا بعلم المولى - عز وجل - عبده المؤمن أن يكون دائماً يقظاً، فظناً، لبيّاً، فيقول سبحانه وتعالى:

﴿ رَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان : ٥٨]

أي : لا تتوكل على من قد تصبح غداً فتجده ميتاً، ولكن تركل على الحي الموجود دائماً، العزيز الذي لا يفهر، القوى الذي لا يغلب. وبنسبة الحق سبحانه وتعالى المؤمنين: إن كنتم تحشون حين نعزلكم عن مجتمع الكفر لما فيه من عزوة كاذبة بالآباء والأبناء والإخوان والأقارب والمال، فاعلموا أن الله هو الذي ينصر، وهو المولى، ولكن الكافرين لا مولى لهم؛ لأنهم يتخذون مولى من أغيار، والأغيار لا ثقة فيها؛ لذلك يقال: إذا وصل الإنسان إلى القمة فهذه نهاية الكمال، لأنه ما دام قد وصل إلى القمة وكل شيء في الدنيا يتغير، فلا بد أن يتغير هو. ويقول القائل:

إِذَا نَمَّ شَيْءٌ بَدَأَ نَقْصُهُ   نَرَقَسَتْ زَوَالاً إِذَا قِيلَ تَمَّ

لأن كل شيء ابن أضياع لا بد أن يتزل إلى أسفل، ويوضح الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين أنه إذا كان قد طلب منهم أن يعزلوا أنفسهم عن مجتمع الكفر؛ فأفقدتهم بذلك قوة ونصيراً، فهم في منعة أكبر؛ لأنهم حينئذ يكونون مع الله، والله هو النصير، وليس هذا كلاماً نظرياً، وإنما هو كلام مؤكد بالوقائع التي شهدتموها، وسبحانه وتعالى يقول بعد ذلك:

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَرْثُكُمْ فَلَمْ تُثْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ١٥﴾

وقوله: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ يلفتنا إلى أن النصر يكون من عند الله وحده، والدليل على أن النصر من عند الله أنه سبحانه قد نصر رسوله والذين معه في مواطِن كثيرة، و﴿مَواطِنَ﴾ جمع «مَوطن» والمَوطن هو ما استوطنت فيه. وكل الناس مستوطنون في الأرض، وكل جماعة منا تُحِبُّ مكاناً من الأرض ليكون وطناً لها، والوطن مكان محدد نعيش فيه من الوطن العام الذي هو الأرض؛ لأن الأرض مَوطن البشرية كلها، ولكن الناس موزعون عليها، وكل جماعة منهم تحيا في حيز تروح عليه وتغدو إليه وتقيم فيه.

والله سبحانه هنا يقول: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾، وما دام الحديث عن النصر، يكون المعنى: إن الحق سبحانه قد نصركم في مَواطِن الحرب أي مواقعها، مثل يوم بدر، ويوم الحديبية، ويوم بني النضير، ويوم الأحزاب، ويوم مكة، وكل هذه كانت مواقع نصر من الله للمسلمين، ولكنه

في هذه الآية يخص يوماً واحداً بالذكر بعد الكلام عن المواطن الكثيرة، فبعد أن تحدث إجمالاً عن المعارك الكثيرة يقول: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ إذن: فكثرة عدد المؤمنين في يوم حنين كان ظرفاً خاصاً، أما المواطن الأخرى، مثل يوم بدر فقد كانوا قلة، ويوم فتح مكة كانوا كثرة، ولكنهم لم يعجبوا؛ ولم يفتألوا بذلك، إذن: ففى يوم حنين اجتمعت لهم الكثرة مع الإعجاب، وبذلك يكون يوم حنين له مزية، فهو يوم خاص بعد الحديث العام.

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ هذا الإعجاب ظرف محدود على اليوم نفسه، إذن فيوم حنين ليس معطوفاً على ﴿مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ ولكنه جملة مستقلة بنفسها؛ لأن الكثرة والإعجاب بالكثرة لم تكن في بقية المواطن، وهذه دقة في الأداء اللغوى تتطلب بحثاً لغوياً. فكلمة ﴿مَوَاطِنَ﴾ هي ظرف مكان، و ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ هي ظرف زمان، فكيف جاز أن نعطف ظرف الزمان على ظرف المكان؟

ونقول: هذا هو ما يسميه العرب «احتباك»؛ لأن كل حدث مثل «أكل» و«شرب» و«ضرب» و«ذاكر»؛ كل حدث لابد له من زمان ولا بد له من مكان، فإذا قلت: أكلت، نقول: متى؟ فى الصباح، أو فى الظهر، أو فى العصر، أو فى العشاء؟ وأين؟ فى البيت، أو فى الفندق، أو فى المطعم، أو فى الشارع.

إذن: فلا بد لكل حدث من ظرف زمان وظرف مكان، فإذا راعيت ذلك أخذت الظرفية المطلقة؛ ظرفية مكان حدوث الفعل، وظرفية زمان حدوث الفعل. فإذا قلت: أكلت الساعة الثالثة ولم أسألك أين تم الأكل؟ أو إذا قلت: أكلت فى البيت ولم أسألك عن مرعد الأكل ظهراً أو عصرأ أو ليلاً، يكون الحدث غير كامل الظرفية.

ومعلوم أن الزمان والمكان يشتركان فى الظرفية، ولكنهما يختلفان، فالمكان

ظرف ثابت لا يتغير. والزمان دائم التغير، فهناك الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والزمان يدور، هناك ماضٍ وحاضر ومستقبل، وهكذا يشترك الزمان والمكان في الظرفية، ولكن الزمان ظرف متغير، أما المكان فهو ظرف ثابت.

وجاءت الآية هنا بالاثنيين، ف ﴿يَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ هو زمان ومكان لحدث عظيم، وأخذت الآية ظرف المكان في ﴿مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ وظرف الزمان في ﴿يَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ فإذا قيل: لم يحضر ظرف الزمان والمكان في كل واحدة، فنقول: لا، لقد حضر ظرف المكان في ناحية وظرف الزمان في ناحية ثانية، وهذا يسمونه - كما قلنا - «احتباك». وقد حذف من الأول ما يدل عليه الثاني، وحذف من الثاني ما يدل عليه الأول، فكان المعنى: لقد نصركم الله يوم موطن كذا وكذا وكذا. فإذا عطف عليها يوم حنين يكون المعنى «وموطن يوم حنين»، أي: جاء بالاثنيين هنا. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ألا يكون هناك تكرار، فأحضر واحدة هنا وواحدة هناك، وهذا يظهر واضحاً في قوله تعالى:

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنِ الثَّقَيْنَا لَمَّا تَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾

[آل عمران: ١٣]

فما دامت الأخرى ﴿كافرة﴾ تكون الأولى «مؤمنة»، ولكن حذفت «مؤمنة» لأن ﴿كافرة﴾ تدل عليها، وما دامت الأولى المؤمنة تقاتل في سبيل الله، فالفتنة الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان. وحذفت تقاتل في سبيل الشيطان، لأن ﴿تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ دلّت عليها. وذلك حتى لا يحدث تكرار. ونجد أن المؤمن الذي يستمع إلى كلام الله تعالى لابد أن يكون عنده عمق فهم، وأن يكون كله آذاناً صاغية حتى يعرف ويتنبه إلى أنه حذف من واحدة ما يدل على الثانية. إذن: فيكون ظرف الزمان موجوداً في واحدة،

وظرف المكان موجوداً في واحدة، وكلاهما يدل على الآخر. والمثال على ذلك أنه بعد أن انتهت هذه الغزوة، وعاد المسلمون إلى المدينة مجاهدين لم يخلعوا ملابس الحرب، قال لهم رسول الله ﷺ: « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » (١).

فانطلق المسلمون - دون أن يستريحوا - إلى أرض بني قريظة، وهم اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، وخانوا عهد رسول الله ﷺ وتحالفوا مع الكفار ضد المسلمين، وبينما الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة كادت الشمس تغيب، فقال بعض الصحابة: إن الشمس ستغيب ولا بد أن نصلي العصر، وصلوا. وفرقة ثانية من الصحابة قالت: إن رسول الله ﷺ طلب منا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولم يُصلُّوا حتى وصلوا إلى هناك.

ونقول: إن الفريقين استخدما المنطق؛ لأن الصلاة تحتاج إلى ظرف زمان وظرف مكان، فالذي نظر إلى ظرف الزمان قال: الشمس ستغيب، وصلى، والذي نظر إلى ظرف المكان الذي حدثه رسول الله ﷺ؛ لم يُصلِّ. وأقر رسول الله ﷺ الفريقين، واحترم اجتهداهما في: ظرفية الزمان، وظرفية المكان. وفي هذا يروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال يوم الأحزاب: « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يُرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف واحداً منهم.

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً ﴾ والغنى هو عدم الحاجة إلى الغير، وحنين (٢) هو موضع في وادي بين مكة والطائف، تجمع فيه الكفار الذين ساءهم فتح المسلمين لمكة، فأرادوا أن يقوموا بعملية مضادة تُضيع

(١) متفق عليه. أخرجه البخاري (٩٤٦)، ومسلم (١٧٧٠) من حديث ابن عمر.

(٢) حنين: اسم موضع بأوطاس، عرف باسم وجل اسمه: حنين بن قتيبة بن مهلايل من العماليق، كما في معجم البكري.

قيمة هذا النصر . فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف ، واختاروا مالك بن عوف ليكون قائدهم في هذه المعركة . واستطاع مالك بن عوف أن يجمع أربعة آلاف مقاتل ، وانضم إليهم عدد من الأعراب المحيطين بهم . ووضع مالك خطته على أساس أن يخرج الجيش ومعه ثروات المشاركين في الجيش من مال ، وبقر وإبل . وأن يخرج مع الجيش النساء والأطفال . وذلك حتى يدافع كل واحد منهم عن عرضه وماله فلا يفر من المعركة ، ويستمر في القتال بشجاعة وعنف ؛ لأنه يدافع عن نسائه وأمواله وأولاده . وبذلك وضع كل العوامل التي تضمن له النصر . بينما المؤمنون عندما تبدأ المعركة سيقاتلون مدافعين عن دين الله ومنهجه .

واجتمع الكفار ونزلوا براد اسمه « وادي أوطاس » . وكان فيهم رجل كبير السن ضرير . اسمه « دريد بن الصُّعَة » . وكان رئيساً لقبيلة « جشم » . فلما وصل إلى مكان المعركة سأل : بأي أرض تحن ؟ فقالوا : نحن بوادي أوطاس . . فابتسم وقال : لا حزناً ضررس ولا سهلاً دهمس ، أي أنها أرض مناسبة ليس فيها أحجار مدية ، تعب الذي يسير عليها ، وليست أرضاً رخوة تغوص فيها أقدام من يسير عليها ، من « الحزن » فالحزن هو : الخشونة والغلظة ، و« ضررس » هو : التعب أثناء السير ، وأيضاً ليست أرضاً سهلة منبسطة رملية تغوص فيها الأقدام .

وعندما سمع العجوز بكاء الأطفال وثلغاء^(١) الشاة ، قال : أسمع بكاء الصبيان وخوار البقر . فقالوا له : إن مالك بن عوف استنصحب ذراريه واصطحب كل أمواله ، فقال : أما الأموال فلا بأس ، وأما النساء والذراري فهذا هو الأروع - أي : لا يفهم في الحرب - أرسلوه لي ، فأحضرهم له . فلما حضر قال : يا مالك ما حملك على هذا؟ قال : وماذا تريد؟ قال : ارجع بنسائك وذراريك إلى عكياً دارك ، فإن كان الأمر لك ؛ لحقك من وراءك . وإن

(١) ثغاء الشاة : صوت الغنم والماعز وضجيجها .

كان الأمر عليك لم تنضح أهلك وذرائك. فقال له مالك: لقد كبرت وذهب علمك وذهب عقلك. وأصر على رأيه. ثم بدأ مالك بن عوف يرتب الجيش في الشُعَاب وتحت الأشجار حتى لا يراهم المسلمون عند مجيئهم. فيتقدمون غير متنبهين للخطر، وحينئذ يتم الهجوم عليهم من كل جهة ومن كل مكان.

وعندما جاء جيش المسلمين لم يتنبهوا إلى وجود الكفار المختفين عن الأعين. وحينئذ أعطى مالك بن عوف إشارة البدء بالهجوم، فخرج الكفار من كل مكان. وفاجأوا المسلمين بهجوم شديد، قال المتحدث: فوالله ما لبث المسلمون أمامهم إلا زمن حلب شاة، حتى إنه من فسوة المعركة وضراوتها وقوة المفاجأة انهزم جيش المسلمين في الساعات الأولى للمعركة، ووصل بعض الفارين من القتال إلى مكة ولم يبق مع رسول الله ﷺ في ساحة المعركة إلا تسعة بينهم العباس عم رسول الله ﷺ. وكان ممسكاً بالداية التي يركبها رسول الله ﷺ. وسيدنا علي بن أبي طالب وكان يحمل الراية. وسيدنا الفضل، وكان يقف على يمين رسول الله ﷺ. وسيدنا أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله ﷺ وكان يقف على يساره. وكان معهم أيمن بن أم أيمن وعدد من الصحابة (١).

وهنا نتساءل: لماذا حدثت هذه الهزيمة للمسلمين في بداية المعركة؟ لأنهم عندما خرجوا إلى الحرب قالوا: نحن كثرة لن نهزم من قلة، وبذلك ذهبوا إلى الأسباب وتباسوا المسيب، فأراد الله أن يعاقبهم عقاباً يخزيهم ويُعَلّي من قلوب رسول الله ﷺ. ولما رأى رسول الله ﷺ ما حدث، قال للعباس - وكان العباس صاحب صوت عال: أذن في الناس، فقال العباس بصوت عال: يا مشر الأنصار - يا أهل سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة. فلما سمع الناس نداء العباس، قالوا: لبيك لبيك. وكان الذي يقول: « لبيك » يسمعه من هم وراءه ويقولون مثله، حتى عاد عدد كبير من المؤمنين إلى القتال، وحمى القتال

(١) انظر: زاد المعاد في هدى خير العباد (٢/ ١٨٥-١٨٧).

واشتدت الحرب وحصار لها أوار^(١) ، فضحك رسول الله ﷺ : الآن حمى الوطيس ، أي اشتدت الحرب ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : « أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب » .

ويروى هذا الحديث عن النبي ﷺ البراء بن عازب ، فقد جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه . أن رجلاً قال له : يا أبا عمارة أفرتم عن رسول الله ﷺ يوم حنين ؟ فقال : لكن رسول الله ﷺ لم يفر ، إن هوازن كانوا قوماً رُمَاقاً ، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا ، فأقبل الناس على الغنائم ، فاستقبلونا بالسهم ، فانهزم الناس ، فلقد رأيت رسول الله ﷺ ، وأبو سفيان بن الحارث أخذ بلجام بقلته البيضاء وهو يقول : « أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب »^(٢) أي : أنه رسول الله ، والله لن يتخلى عنه ولن يغذله ، ولم يثبت أمام المؤمنين واحد من هوازن وثقيف ، وانتهت المعركة عن ستة آلاف أسير من النساء ، كما غنم المسلمون أموالاً لا حصر لها وعدداً كبيراً من الإبل والبقر والغنم والحمير . وأحضر رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء وقال له : أنت أمير على هذا المغنم . اذهب به وأنا سأتابع الهاويين .

وانطلق جيش المسلمين إلى الطائف ليطارد الفارين . واختبأ مالك بن عوف قائد العدو . ثم عاد رسول الله ﷺ بعد ذلك وقسم الغنائم ، وكاد تقسيم الغنائم أن يحدث فتنة بين المسلمين ؛ لأن الرسول ﷺ أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم ، ولسائر العرب ولم يعط منها الأنصار ، لقد أراد رسول الله ﷺ أن يقارن بين شيئين ، بين سبايا هي أيضاً من متاع الدنيا فيعطى منها المؤلفة قلوبهم وبين حب الله ورسوله فيكون حظ الأنصار منه ، فالأنصار الذين آووه ﷺ في رأيه ﷺ يستغنون بحبهم لرسول الله وقوة إيمانهم بالله عن مثل هذا المتاع الدنيوي ، إلا أنه على الرغم من ذلك شعر بعض من الأنصار بالغصة ، وتأثر هذا البعض بذلك .

(١) الأوار : الدخان واللهب .

(٢) متفق عليه . أخرجه البخاري (٤٣١٧) ، ومسلم (١٧٧٦) عن البراء بن عازب .

لما أعطى رسول الله ﷺ ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء ، وجد هذا الحى من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة ، حتى قال قائلهم : لقي رسول الله ﷺ قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الحى قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنمت في هذا النى الذى أصبت ، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب ، ولم يكن في هذا الحى من الأنصار شيء . قال : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي وما أنا . قال : فاجمع لى قومك في هذه الحظيرة . قال : فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة . قال : فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم ، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال : قد اجتمع لك هذا الحى من الأنصار قال : فأتاهم رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه بالذى هو له أهل . ثم قال : يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ، ألم آتكم ضللاً فهداكم الله ، وعالة فأغناكم الله ، وأعداء فألف الله بين قلوبكم . قالوا : بل الله ورسوله آمن وأفضل . قال : ألا تحببوني يا معشر الأنصار ؟ قالوا : وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل ؟ قال : أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم ، أثبتنا مكذباً فصدقتك ، ومخذولاً فنصرناك ، وطريداً فأويناك ، وعائلاً فأغنيناك (١)

أى : أن رسول الله ﷺ ذكر لهم ثلاثة أشياء من فضل الإسلام عليهم ، وهى أنه نقلهم من الضلال إلى الهدى ، ومن الفقر إلى الغنى ، ومن العداوة إلى الأخوة والمحبة .

وعندما تحدث رسول الله ﷺ عن فضل الأنصار على الدعوة ذكر أربع

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٧٦/٣) عن أبى سعيد الخدرى عن طريق ابن إسحاق . وقد أورده ابن هشام في سيرة النبى (١٤٦/٤) .

فضائل ، وهى أن أهل مكة كانوا قد حاولوا قتل الرسول ﷺ فهاجر منها فأواه أهل المدينة ، وجاء الرسول والمؤمنون إلى المدينة لا يملكون شيئاً ، فأعطاهم الأنصار من أموالهم وزوجاتهم ، وكان الكفار يحاولون قتل رسول الله ﷺ فأمنه الأنصار ، وكان رسول الله ﷺ قد خذله قومه من قريش فنصره الأنصار .

عندما سمع الأنصار قول رسول الله ﷺ فى ذكر مفاخرهم . قالوا : المنة لله ولرسوله ، أى : إننا معشر الأنصار لا نقول هذا الكلام الذى قلته أبداً ، لأن حلالة الإيمان وجزاء الإيمان أكبر من هذا بكثير ، وبهذا لا يكونون هم الذين أعطوا ، بل الإيمان هو الذى أعطاهم . فالإيمان نفعه نفع أبدي . والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿ قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بِاللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ ﴾

[الحجرات: ١٧]

وعندما قال الأنصار لرسول الله ﷺ : بل المنة لله ولرسوله ، قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام :

« أوجدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى جماعة ^(١) من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير ، وترجعون برسول الله ﷺ فى رحالكم ، فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » . فلما سمعوا هذا القول من رسول الله ﷺ بكوا حتى اخضلت لحاهم وقالوا : رضينا بالله وبرسوله قسماً وحفظاً . وانتهت السألة .

(١) جماعة من الدنيا : أى بنية يسيرة . وهذا الحديث هو بقية الحديث السابق ، وقد سبق تخريجه .

وهكذا نرى أنه حين تأتي مقارنة بين شيئين « لا بد أن نتفاجر بالشئ الدائم
الباقى الذى حصلنا عليه، أما الشئ الذى مآله إلى فناء فإن من ليس معه
يعيش كمن عاش معه، وهو متاع الدنيا، تعيش معه وتعيش بدونه. ولكن
لا أحد يستغنى عن الإيمان، نستغنى عن الدنيا نعم، أما عن الإيمان وعن الله
ورسوله فلا. وبعد أن قسم رسول الله ﷺ الغنائم، جاء وفد هوازن رسول الله
ﷺ وهو بالجعرانة وقد أسلموا. فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة،
وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامن علينا من الله عليك. فقال
رسول الله ﷺ: أبناؤكم ونساءكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: يا رسول
الله خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا بل ترد علينا نساؤنا وأبنائنا فهو أحب إلينا
فقال لهم: أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت للناس
الظهر فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله ﷺ إلى المسلمين وبالمسلمين إلى
رسول الله ﷺ فى أبنائنا ونسائنا فسأعطيك عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى
رسول الله ﷺ بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذى أمرهم به فقال رسول الله
ﷺ: أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم. قال المهاجرون: وما كان لنا
فهو لرسول الله ﷺ، وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ. قال
الأفرع بن حابس: أما أنا وبنو قعيم فلا. وقال عبيدة بن حصن بن حذيفة بن
بدر: أما أنا وبنو فزارة فلا. قال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا،
قالت بنو سليم: لا، ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ. فقال عباس: يا بنى
سليم وهتتموني. فقال رسول الله ﷺ: أما من تمسك منكم بحقه من هذا
السبى فله بكل إنسان ست فرائض من أول شئ نصيبه، فردوا على الناس
أبناءهم ونساءهم^(١). . . ذلك هو ما يشير إليه قول الحق، تبارك وتعالى:

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢/٢٦٨) والنسائى فى مسنده (٦/٢٦٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن
طريق محمد بن إسحاق، وأورده ابن هشام فى السيرة (٤/١٣٥). وانظر: تفسير القرطبي (٤/٣٠٢٨).